

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٩٧٦٥

هم - إذن - لم يلتفتوا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد شاء ألا يموت ظالم إلا بعد أن يتنعم الله منه^(١).

وهم لم يلتفتوا إلى أن وراء هذه الدار داراً أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

وكان المنطق يقتضي أن يؤمن هؤلاء بأن لهذا الكون إلهاً عادلاً ، ولا بد أن يجيء اليوم الذي يجازى فيه كل إنسان بما عمل ، ولكنهم سخروا مثل سحرية الذين كفروا من قبلهم ، وجاء خبرهم في قول الله سبحانه على ألسنتهم : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٤٨) [يونس]

ولكن وعد الله حق ، ووعد الله قادم ، ومحمد ﷺ رسول من الله ، يبلغ ما جاء من عند الله تعالى ، فرسول الله ﷺ لا يملك لنفسه شيئاً .

ولذلك يقول القرآن بعد ذلك :

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَفْتِدُونَ ۝٤٩﴾

والرسول ﷺ يرى نفسه من كل حَوْلٍ وحُلُولٍ^(٢) ، ويعلم ما أمره الحق

(١) يقول الحق : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٤٧) مَهْطِعِينَ نَفْسِي وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأُخِّرْتُمْ مَرَّةً ۝٤٨﴾ [إبراهيم] ، ويقول الرسول ﷺ : « إن الله ليملك للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » .

(٢) الحَوْلُ : الخلق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف في الأمور .
والحُلُولُ : الفضل والغنى واليسر . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُنْعِمَاتِ الْمُؤْمِنَاتُ بَعَثْنَا مَا مَلَكتْ أَيْسَانُكُمْ ۝١٥﴾ [النساء] . [المعجم الوسيط] .

سبحانه أن يعلنه ، فهو **تَعَالَى** لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، لأن النفع أو الضر بيد خالقه سبحانه ، وهو سبحانه وتعالى خالقكم ، وكل أمر هو بحسب ما يشاء .

وهذه الآية جاءت ردّاً على سؤالهم الذي أورده الحق سبحانه في الآية السابقة: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٤) [يونس]

لقد شاءوا بسخرية عن هذا الوعد بالعذاب ، وكانهم استبطأوا نزول العذاب تهكمًا ، وهذا يدل على أن قول الحق سبحانه :

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٤٧) ﴿يُونُس﴾

هذه الآية لم تنزل ليوم القيامة ، بل نزلت لتوضح موقف مَنْ كفروا
برسول الله ﷺ والذين قالوا بعد ذلك :

﴿مَنْ هَذَا الرَّعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [١٨] ﴿يُنْزِلُ السَّمَاءَ مَطَرًا﴾ [١٩]

وهذا يعني أنهم قالوا هذا القول قبل أن تقوم القيامة ، والآية التي توضح أن لكل أمة رسولاً تؤيدها آيات كثيرة ، مثل قوله سبحانه :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الاسراء]

وكذلك قول الحق سبحانه :

﴿لَمْ يَكُنْ رُبُّكَ مَهْلِكَ الْقَرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ (الأنعام)

وكذلك قول الحق سبحانه :

﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا...﴾ (١٧١) ﴿

وكل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذي جاء بمنهج الله تعالى ؛ فأمن به قوم ، وكذب به آخرون ، وقضى الله بين المؤمنين والكافرين بأن خذل الكافرين ونصر المؤمنين .

وإن استبطأ الكافرون الخذلان فلسوف يروونه ؛ ولذلك أمر الحق سبحانه رسوله ﷺ :

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا .. ﴾ (٤٩) [يونس]

أى : أنكم إن كنتم تسألون محمداً ﷺ عن الضر والنفع ، فهو ﷺ مبلغ عن الله تعالى ، ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، فضلاً عن أن يملك لهم هم ضراً أو نفعاً ، وكل هذا الأمر بيد الله تعالى ، ولكل أمة أجل^(١) ينزل بالدين كفروا فيها بالعذاب ، ويقع فيها القول الفصل .

وقول الحق سبحانه :

﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ .. ﴾ (٤٩) [يونس]

يفيد أن مشيئة الله هي الفاصلة ، ويدل على أن النبی والناس لا يملكون لأنفسهم الضر أو النفع ؛ لأن الإنسان خلق على هيئة القسر^(٢) في أمور ، وعلى هيئة الاختيار في أمور أخرى ، والاختيار هو في الأمور التكاليفية

(١) الأجل - مدة الشئ ، وغاية الوقت ووقت الحياة ، أو وقت الدين أو وقت المسئل . والأجل نفس الوقت الذى أجل له الأمر : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ .. ﴾ (١٧) [القصص] أى : أتم المدة المحددة له ، وأجل الشئ : حدده أجله مستقبلاً : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ يَوْمَ الْجَمْعِ الْأَرْضَ مِنْكُمْ وَعِزَّةً كَثِيرَةً مِنَ النَّاسِ .. ﴾ (١٧) [الأنعام] الأول : هو مدة البقاء في الدنيا ، والثاني : هو مدة البقاء في القبور إلى يوم القيامة ، أو مدة الحياة الآخرة ، وقوله : ﴿ فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ .. ﴾ (١٧) [البقرة] . أى : نهاية مدة العدة . والأجل عند العاجل ، والأجلة عند العاجلة . [القاموس القويم] .

(٢) القسر : القهر والإجبار .

سُورَةُ الْيُونُسَ

٥١٧٩

مصدقاً لقوله سبحانه: ﴿لَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ...﴾ (٢٩) [الكهف]

وأنت حُرٌّ في أن تطيع أو أن تعصى ، وكل ذلك داخل في نطاق اختيارك ، وإن صنع الإنسان طاعة ، فهو يصنع لنفسه نفعاً ، وإن صنع معصية ، صنع لنفسه ضرراً .

إذن : فهناك في الأمور الاختيارية ضرر ونفع .

ومثال ذلك : من يتنحّر بأن يشق نفسه ، فهو يأتى لنفسه بالضرر ، وقد ينقذه أقاربه ، وذلك بمشيئة الله سبحانه .

إذن : ففي الأمور الاختيارية يملك الإنسان - بمشيئة الله - الضرر أو النفع لنفسه ، والله سبحانه يبين لنا أن لكل أمة أجلاً ، فلا تحدّدوا أنتم آجال الأمم ؛ لأن آجالهم - امتصاصاً ، أو عذاباً - هي من عند الله سبحانه وتعالى .

والعباد دائماً يعجلون ، والله لا يعجل بمجلة العباد ، حتى تبلغ الأمور ما أراد سبحانه ، فالله تعالى مُتَزَّهٌ أن يكون موظفاً عند الخلق ، بل هو الخالق الأعلى سبحانه وتعالى .

وهو سبحانه القائل :

﴿سَأَرْبِكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ (٣٧) [الأنبياء]

وهو سبحانه القائل :

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً﴾ (١١) [الإسراء]

(١) عَجُولاً : صيغة مبالغة تفيد التعجل في الأمور . واستعجل الأمر طلبه عاجلاً سريعاً ، قال تعالى : ﴿وَلَوْ يَعْلَمُ الْإِنْسَانُ مَا فِي خُفْيِهِمْ لَخَفَّ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَعْلَمُ﴾ (١١) [يونس] والعاجل : السريع ضد الأجل ، والعاجلة الدنيا ، والأجلة الآخرة ، يقول الحق : ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ [القيامة] . أي : الدنيا ، وعجل الأمر طلبه قبل أوانه بدافع الشهوة ، وعجل الأمر سيقه . قال الحق سبحانه : ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَطْيَانًا آمِنًا قَالُوا يَا مَرْيَمُ اقْنُصِي ظَهْرَكَ إِنَّ فِي هَٰذَا مَا يَدْعُونَكَ لَتُسْأَلُنَّ عَنْهُ وَلَٰكِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآخِذٌ عَنِذٌ﴾ [الأعراف] .

إذن: فالحق سبحانه يؤخر مراداته رحمة بالخلق ، وإذا جاء الأجل فهو لا يتأخر عن ميعاده ، ولا يتقدم عن ميعاده .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (١٩) [يونس]

وقوله سبحانه : ﴿يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ليست من مدخلية جواب الشرط الذى جاء بعد ﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ (١٩) .

لأن الجواب هو : ﴿فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ﴾ .

فهم لا يستقدمون قبل أن يحين الأجل .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّمَا أَنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٌ أَوْ نَهَارًا مَّاذَا

يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٢٠)

وهذا ردٌّ شاف على استعجالهم للعذاب ، فإن جاءكم العذاب قلنَّ ماذا سيكون موقفكم ؟

وهم باستعجالهم العذاب يبرهنون على غيائهم فى السؤال عن وقوع العذاب .

وقول الحق سبحانه : ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ . أى : أخبرونى عما سوف يحدث لكم .

(١) إذا : تأتى لعتبين شرطية وفجائية . إذا الشرطية : اسم شرط للزمن المستقبل ، فتختص بالدخول على الجملة الفعلية ، وتغرب إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خانق لشرطه منصوب بجوابه ، قال تعالى : ﴿وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ (٢١) [الأنعام] ، وتدخل أحياناً على الأسماء المرفوعة ، ليكون المرفوع بعدها تامة لأفعل محذوف يفسره الفعل الذى بعده مثل : ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ (٢٢) [الانشقاق] أى : إذا انشقت السماء ، وإذا تكون حرفاً للمفاجأة ، وتخفص بالجملة الاسمية ، قال تعالى : ﴿فَاطْلُقْنَا فِإِذَا هِيَ حَيَّةٌ نَسْفُتُ﴾ (٢٣) [طه] ، والقاموس القويم .

سُورَةُ نُوحٍ

﴿١٨١﴾

وشاء الحق سبحانه أن يأتي أمر العذاب هنا مبهماً من جهة الزمان
فقال سبحانه :

﴿إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَّاتًا أَوْ نَهَارًا...﴾ (٥٠) [يونس]

والبيات مقصود به الليل ، لأن الليل محل البيوتة ، والنهار محل الظهور .
والزمن اليومى مقسوم لقسمين : ليل ، ونهار .

وشاء الحق سبحانه إيهام اليوم والوقت ، فإن جاء ليلاً ، فالإنسان في
ذلك الوقت يكون غافلاً نائماً في الغالب ، وإن جاء نهاراً ، فالإنسان في
النهار مشغول بحركة الحياة .

والحق سبحانه يقول في موضع آخر :

﴿أَقَامِنَ أَهْلَ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَّاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ (١٧) [الأعراف]

ويقول سبحانه :

﴿أَوْ أَمِنَ أَهْلَ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾ (١٨) [الأعراف]

ولو نظرت إلى الواقع لوجدت أن العذاب يأتي في الليل وفي النهار
معاً ، لأن هناك بلاداً يكون الوقت فيها ليلاً ، وفي ذات الوقت يكون
الزمن نهاراً في بلاد أخرى .

وإذا جاء العذاب بشتة ، وحاولوا إعلان الإيمان ، فلن ينفعهم هذا

(١) بأسنا : حلانا والبأس القوة ، قال تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ...﴾ (٢٥) [الحديد] ، أى :
قوة وصلابة . وقوله تعالى : ﴿يَسْأَلُ اللَّهُ أَنْ يَكْفَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ (٥١) [النساء] شدتهم وعقوبتهم
فيصدهم عنكم . وقوله الحق : ﴿وَجِئَ الْبَاسُ...﴾ (١٧٧) [البقرة] ، أى : وقت الحرب الشديدة ، وقول
الحق : ﴿وَسَرَّابِيلٌ تَلَيَّكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ...﴾ (٢١) [النمل] ، أى : شدتكم وقربتكم في الحرب ، فتحفظكم
الدروع من أسفار الحرب . والبأساء : الفقر والشدة ، ويقول الحق : ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ...﴾
(١٧٧) [البقرة] في وقت الفقر والحاجة .

الإيمان ؛ لأن الحق سبحانه يقول فيمن يتخذ هذا الموقف :

﴿الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٤١) [يونس]

فإن جاءكم العذاب الآن لما استقلتم منه ؛ لأنه لن يتفعمكم إعلان الإيمان ، ولن يقبل الله منكم ، وبذلك يصيبكم عذاب في الدنيا ، بالإضافة إلى عذاب الآخرة ، وهذا الاستعجال منكم للعذاب يضاعف لكم العذاب مرتين ، في الدنيا ، ثم العذاب الممتد في الآخرة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿أَنزَلْنَا مَا وَقَعْنَا أَمَنَّا بِهِ ثُمَّ أَخَذْنَا الَّذِينَ الظَّالِمِينَ بِلِقَائِهِمْ يُدْعَوْنَ فَوُثِّقَتْ لَهُمْ ثِيَابُ النُّجُومِ تَتَلَوْنَهَا وَهُمْ فِي حَبَاقٍ لَّحِيقٍ﴾

﴿فَسَتَعْبَهُونَ﴾ (٤١)

أى : إذا ما وقع العذاب فهل ستؤمنون؟

إن إعلان إيمانكم في هذا الوقت لن يفيدكم ، وسيكون عذابكم بلا مقابل .

إذن : فاستعجالكم للعذاب لن يفيدكم على أى وضع ؛ لأن الإيمان لحظة وقرع العذاب لا يفيد .

ومثال ذلك : فرعون^(١) حين جاءه الغرق ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي

(١) وذلك أن فرعون خرج في جيش كبير يقدر بمائة ألف وخلق موسى عند حافة البحر وقت شروق الشمس ، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه : ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالظُّورِ الْعَظِيمِ﴾ (٢٥) [الشعراء] ، ثم يقول سبحانه : ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَيْنَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَفْرَقَهُ الْفُرْقَانُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ يَا إِسْرَءِيلُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٥٠) [يونس]

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : « لما أغرق فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل . قال جبريل : يا محمد فلو رأيتي وأنا أعوذ من حال البحر (أى : طين البحر) فأدسه في فيه (أى : فيه) مخافة أن تدركه الرحمة » أخرجه الترمذي في سننه وقال : حديث حسن . وانظر تفسير ابن كثير (٢ / ٤٣٠) والقرطبي (٤ / ٢٣٠٥) .

[يونس]

أَمَتَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ . (٩٠) ﴿

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ

تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ (٩١) ﴿

وهذا إخبار عن العذاب القادم لمن كفروا ويلقونه في اليوم الآخر ، فهم بكفرهم قد ظلموا أنفسهم في الدنيا ، وسيلقون العذاب في الآخرة ، وهو ﴿عَذَابُ الْخُلْدِ﴾ أى : عذاب لا ينتهى .

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ .

أى : أن الحق سبحانه لم يظلمهم ، فقد بلغهم برسالة الإيمان عن طريق رسول ذى معجزة ، ومنه منهج مفصل مؤيد ، وأمهلهم مدة طويلة ، ولم يستفيدوا منها ؛ لأنهم لم يؤمنوا .

إذن : فسيلقون عذاب الخلد ، وقد جاء سبحانه هنا بخير عذاب الخلد ؛ لأن عذاب الدنيا موقوت ، فيه خزي وهوان ، لكن محدوديته في الحياة يجعله عذاباً قليلاً بالقياس إلى عذاب الآخرة المؤبد .

وجاء الحق سبحانه بأمر عذاب الخلد كأمر من كسبهم ، والكسب زيادة عن الأصل ، فمن يتاجر بعشرة جنهات ، قد يكسب خمسة جنهات .

وهنا سؤال : هل الذى يرتكب معصية يكسب زيادة عن الأصل ؟

نعم ؛ لأن الله سبحانه حرم عليه أمراً ، وحلله هو لنفسه ، فهو يأخذ

(١) الخلد : اللوام ، والمراد أنه عذاب دائم . [اللسان : مادة (خ ل د)] .

زيادة في التحليل ، ويتقص من التحريم وهو يظن أنه قد كسب^(١) بفهمه الوهمي الذي زين له مراد النفس الأمانة ، وهذا يعني أنه ينظر إلى واقع اللذة في ذاتها ، ولا ينظر إلى تبعات^(٢) تلك اللذة ، وهو يظن أنه قد كسب ، رغم أنه خاسر في حقيقة الأمر .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

وَيَسْتَنبِثُونَكَ أَهَقُ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ
وَمَا أَنشُرِي مَعْجِزِينَ^(٣)

وهم قد قالوا من قبل : ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ . . . ﴾ (٤٨) [يونس]

وهم هنا قد عادوا للتساؤل . ﴿ وَيَسْتَنبِثُونَكَ ﴾ أى : يطلبون منك النبأ . والنبأ هو الخبر المتعلق بشئ عظيم ، وهم يطلبون الخبر منك يا رسول الله ويتساءلون : أهر حق ؟

وكلمة «حق» هنا لها معطيات كثيرة ؛ لأن ﴿هُوَ﴾ يمكن أن تعود على أصل الدين قرآناً ، ونبوة ، وتشريعاً ، وهى كلمة تحمل التصديق بأن القرآن حق ، والتشريع حق ، والنبوة لمحمد ﷺ حق ، والقيامة والبعث حق ، والكلام عن العذاب فى الدنيا بخذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم حق .

(١) قال الله تعالى : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ . . ﴾ (٦٥) [البقرة] نالذى يحلل الحرام وأدخله على نفسه عليه أن يتحمل التبعات المترتبة على هذا ، فله بعمله المصالح الكسب ، وعليه بعمله السيء جزاء ما اكتسب .

(٢) نعمة الشئ : نتيجه وعاقبه وما يترتب عليه من أثر . [المعجم الوسيط : مادة (ت ب ج)] .

(٣) إى : نعم . حرف جواب .

(٤) أى : أنكم لن شجعوا الله من أن يعبدكم بعد موتكم وأن يمشركم بأن عبدكم بما كنتم تكفرون .

سورة التوبة

﴿٥٨﴾

إذن: نقولهم: ﴿وَيَسْتَعِينُكَ﴾ ^(١) **أَحَقُّ هُوَ**... ﴿٥٣﴾ ﴿لَهَا أَكْثَرُ مِنْ مَرْجِعٍ﴾
كأنهم سألوا: هل القرآن الذي جئت به حق؟

وهل النبوة التي تدعيها حق؟

وهل الشرائع - التي تقول: إن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة
الإنسان - حق؟

وهل القيامة والبعث حق؟

وهل العذاب في الدنيا حق؟

إنها كلمة شاملة يمكن أن تزول إلى أكثر من معنى.

ويأني الجواب من الله تعالى:

﴿قُلْ إِي زُرِّي إِنَّهُ لَحَقُّ...﴾ ﴿٥٣﴾

[يونس]

وأنت حين يستنبهم منك أحد قائلًا: هل زيد موجود؟ فأنت تقول: نعم
موجود، ولا تقول له: والله إن زيدا موجودا؛ لأنك لن تؤكد الكلام لمن
يسألك؛ لأنه لا ينكر وجود زيد.

إذن: فأنت لن تؤكد إجابة ما إلا إذا كان هناك في السؤال شبهة إنكار.

إذن: فأنت تستدل من قول الحق سبحانه:

(١) النبا: الخير، أو الخير ذو الشأن، قال تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١) عن النبا العظيم (٢) ﴿النبأ﴾ وهذا النبا
هو البعث، وأنباء بالنسبة ونباه به: أخبر به، وأنبا يتعدى للمعول به واحد، مثل قوله تعالى:
﴿أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ...﴾ (٣) [البقرة]، ويتعدى للمعولين مثل: ﴿قَالَتْ مِنْ أَنْبَاءِ هَذَا...﴾ (٤) ﴿...﴾
[التحريم]، وقد يتعدى بحرف الجر (عن) كقوله: ﴿وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ...﴾ [الحجر] أي:
حدثهم، واستناه: طلب أن ينه كقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَعِينُكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي زُرِّي إِنَّهُ لَحَقُّ...﴾ (٥) [يونس].

﴿وَيَسْتَشِيرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ...﴾ (٥٣) ﴿على أن سؤلهم بحمل معانى الإنكار والاستهزاء ؛ ولذلك جاء الجواب بـ «إي»^(١) وهو حرف جواب يعنى : «نعم» ، وتأتى «إي» دائماً مع القسم .

ولكل حرف من حروف الجواب مقام ، فهناك «بلى» وهى تأتى فى جواب سؤال منفى ، فى مثل قوله تعالى :

﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ...﴾ (١٧٣) [الأعراف]

وقول الحق سبحانه هنا : ﴿إِى وَرَبِّى...﴾ (٤٣) [يونس]

تعنى : نعم وأقسم بربى إنه لحق . وأنت لا تُقسم على شىء إلا إذا كان السائل عنده شبهة إنكار ، وتأتى بـ «إن» لمزيد من هذا التأكيد .

ومثال ذلك فى قوله سبحانه :

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ^(٢) إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا^(٣) بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ (١٤)﴾ [يس]

وماذا كان رد من بُعث اليهم الثلاثة؟

﴿قَالُوا مَا أَتَيْتُمُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا تُكْذِبُونَ (١٥)﴾ [يس]

هكذا كان إنكار المكذبين للرسل الثلاثة شديداً . فقال لهم الرسل :

(١) إي : حرف جواب ، مثل نعم . ويقع بعد القسم كقول تعالى : ﴿وَيَسْتَشِيرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِى وَرَبِّى إِلَهُ نَعْقُ...﴾ (٣٧) [يونس] .

(٢) قيل : هى أنطاكية ، بين سوريا وتركيا وقد تكون قرية أخرى ، وكان ملكها يعبد الأصنام ، فبعث الله تعالى إليه ثلاث من الرسل لكتبهم . من تفسير ابن كثير (٢/٦٨٠) ينصرف .

(٣) عزَّزْنَا : أَيْدَيْنَا وَقَوَّيْنَا .

﴿وَبَيْنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ (١٦) [يس]

فكان قولهم هذا مناسباً لإنكار الكافرين الشديد.

إذن: فالتأكيد في أسلوب المسئول إنما يأتي على مقدار الإنكار، فإن لم يكن هناك إنكار؛ فلا يحتاج الأمر إلى تأكيد.

أما إذا صادف الكلام إنكاراً قليلاً، فالتأكيد يأتي مرة واحدة.

وإن صادف الكلام حاجة في الإنكار جاء التأكيد مرتين.

أما إذا ما صادف الكلام تبعجاً في الإنكار فالتأكيد يأتي ثلاث مرات.

وقد علم الحق سبحانه رسوله ﷺ هنا أن يرد على استنبائهم بأن يقول لهم: ﴿إِعْدُوا رَبِّي إِنَّهُ لَهِقٌّ﴾. (٥٣) [يونس]

وهنا يقسم الرسول ﷺ بالرب؛ لأن الرب هو من كلفه، ثم يؤكد ﴿إِنَّهُ لَهِقٌّ﴾ لأن سؤالهم تضمن الإنكار والاستهزاء.

وما دام قد قال: ﴿إِي رَبِّي إِنَّهُ لَهِقٌّ﴾ فهم إن لم يؤمنوا فسوف يلقون العذاب؛ لأنه ليس هناك منجى من الله تعالى، ولن تعجزوا الله هرباً، ولن تعجزوه شفاعاً من أحد، ولن تعجزوه بيعاً، ولن تعجزوه خلة تتقدم لتشفع لكم.

ثم يأتي قوله سبحانه في نهاية الآية:

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٥٤) [يونس]

وقد أراد الحق سبحانه أن يفسر لمحة من الإعجاز، ذلك أن الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يقبل شفاعة الشافعين، ومن الممكن أن يقبل

الفتداء^(١) ؛ ولذلك جاء الإيضاح في الآية التالية ، فيقول سبحانه :

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ .
وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَفُتِيَ بَيْنَهُمُ
وَالْقِسْطُ لَهُمْ لَئِنْ ظَلَمُوا ۖ ﴾

وساعة يأتي العذاب فالإنسان يرغب في الفرار منه ، ولو بالافتداء .

وانظر كيف يحاول الإنسان أن يتخلص من كل ما يملك افتداء لنفسه ،
حتى ولو كان يملك كل ما في السموات وما في الأرض^(٢) .

ولكن هل يتأتى لأحد - غير الله سبحانه - أن يملك السموات
والأرض ؟

طبعاً لا .

إذن : فالشر لا يتأتى . وهب أنه تأتى ، فلن يصلح الافتداء بملك ما في
السموات وما في الأرض ؛ لأن الإنسان الظالم في الدنيا قد أخذ حق
الغير ، وهذا الغير قد كسب بطريق مشروع ما أخذه الظالم منه ، والظالم
إنما يأخذ ثمرة عمل غيره ، ولو صحَّ ذلك لتحوّل البعض إلى مغتصبين
لحقوق الغير ، ولأخذوا عرق وكدح غيرهم ، ولتعطلت حركة الحياة .

(١) الفتداء : ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المذنب . قال تعالى : ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ عَظِيمٌ ﴾ [الصافات] .
[المعجم الوسيط : مادة (ف د ي)] .

(٢) قدم على ما فعل يقدم ندماً رندامة ، من باب فرح : أسف وتحسر ونسي أنه لم يفعله ، قال تعالى :
﴿ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ ﴾ [يونس] وندم اسم فاعل قال الحق : ﴿ فَأَمْسَحْ مِنْ الْغَافِقِينَ
ۖ ﴾ [المائدة] .

(٣) يقول سبحانه : ﴿ يُؤَذِّقُ الْفَرْجَ لِمَنْ يَقَعُ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ ﴾ (١١) وصاحبه وأخيه (١٢) رفيعته التي تؤزبه
(١٣) ومن في الأرض جميعاً ثم نجيه (١٤) [المعارج] .

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

٥١٨١

ولذلك إن لم يردع الله - سبحانه وتعالى - الظالم في الدنيا قبل الآخرة لاستشرى الظلم ، وإذا استشرى الظلم في مجتمع ، فالبطالة تنتشر فيه ، ويحاول كل إنسان أن يأخذ من دم وعرق غيره ، وبهذا يختل ميزان العدل وتفسد حركة الحياة كلها .

وهَبْ أَنْ الظَّالِمَ أَخَذَ مِثْلَكَ الدُّنْيَا كُلَّهَا ، وأراد أن يفتردي به نفسه ساعة يأنى العذاب ، ويفاجأ بأن كسبه من حرام لا يُقْبَلُ فِدَاءً ، أليس هذا هو الخسران الكبير؟ وهذه ظاهرة موجودة في دنيا الناس .

وهَبْ أَنْ واحداً ارتشى أو اختلس أو سرق ، ويفاجئه القانون ليحكمه من تلابيبه^(١) فيقول: خذوا ما عندي واتركوني . ولن يقبل القائمون على القانون ذلك . وإن كان مثل هذا التنازل يحدث في (الجمارك) فترى من يتنازل عن البضائع المهربة مقابل الإفراج عنه ، هذا ما يحدث في الدنيا ، لكنه لن يحدث في الآخرة .

وفي سورة البقرة يقول الحق سبحانه :

﴿ رَاتِقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ^(٢) وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [البقرة]

وقال الحق سبحانه في آية أخرى :

(١) التلابيب : مجامع ثياب الرجل ، والتلابيب : هو جمع الثوب الذي يلصق عند صدره ونحره ، وجره . [اللسان مادة لب]

(٢) العدل : القدية المائلة ، قال تعالى : ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ [البقرة] أي : لا ينحيا من العدل دفع قدية مائلة ولا تقبل منها . وعدل الشيء وعده له أقامه وسواه ، قال الحق : ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ [الأنعام] رعدن المشرك بربه : جعل له مساوياً . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَرَاءَهُمْ يُعَدَّلُونَ ﴾ [الأنعام] وما كان ينفي أن يعدلوا غيره ، فليس كمثلته شيء ، ومثلها قوله : ﴿ قَوْلُهُ مَعَ اللَّهِ أَفَلَا يَمَعُّهُمْ قَوْمٌ يَمَعُّونَ ﴾ [النمل] أي : يجعلون له شريكاً مساوياً . وأما قوله : ﴿ وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأعراف] أي : يحكمون بالعدل [القاموس المجمع] .

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (١٢٣) [البقرة]

وقال بعض المشككين أن الآيتين متشابهتان ، ولم يلتفتوا إلى أن كل آية تختلف عن الأخرى في التقديم للعدل ، والتأخير للشفاعة .

والبلاغة الحقة تتجلى في الآيتين ؛ لأن القارىء لصدر كل آية منهما ، والفاهم للملكة اللغوية العربية يعرف أن عجز كل آية يناسب صدرها .

ومن يقرأ قول الحق سبحانه :

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ (١٢٨) [البقرة]

يرى أنه أمام نفسيين : النفس^(١) الأولى هي التي تقدم الشفاعة ، والنفس الثانية هي المشفوع لها . والشفاعة هنا لا تُقبل من النفس الأولى الشافعة ، وكذلك لا يُقبل العدل .

وفي الآية الثانية لا تُقبل الشفاعة ولا العدل من النفس المشفوع لها ، فهي تحاول أن تقدم العدل أولاً ، ثم حين لا ينفعها تأتى بالشفيع .

وهكذا جاء التقديم والتأخير في الآيتين مناسباً للموقف في كل منهما .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظِلْمَةٌ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ﴾ (٥٤) [يونس]

وفي هذا القول تعذر ملك النفس الواحدة لكل ما في الأرض ، ولو افترضنا أن هذه النفس ملكته فلن تستطيع الاقتداء به ؛ وتكون النتيجة هي ما يفوله الحق سبحانه :

(١) فالآية الأولى تحدث عن عدم قبول من النفس الشافعة ، والآية الثانية تحدث عن عدم قبول العدل أولاً والشفاعة ثانياً من النفس المشفوع لها ، ههنا ما يفهم من مرادات الشيخ رضى الله عنه .

﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ...﴾ (٥٤) [يونس]

أى: أخفوا الحسرة التى تأتى إلى النفس ، وليس لها ظاهر من انزعاج لفظى أو حركى .

إن كلاً منهم يكتُم همَّه فى قلبه ؛ لأنه ساعة يرى العذاب ينهر ويصق ويُبْهَت " من هول العذاب ، فتجمد دماؤه ، ولا يستطيع حتى أن يصرخ ، وهو بذلك إنما يكبت ألمه فى نفسه ؛ لأن هول الموقف يجمد كل دم فى عروقهم ، ويخرس ألسنتهم ، ولا يستطيع أن ينطق ؛ لأنه يعجز عن التعبير الحركى من الصراخ أو الألم .

ونحن نعلم أن التعبير الحركى لنون من التنفيس البدنى ، ونحن لا نستطيعه الإنسان ، فهو يتألم أكثر .

هم - إذن - يُسْرُونَ النَّدَامَةَ حين يرون العذاب المفزع المفجع ، والكلام هنا عن الظالمين ، وهم على الرغم من ظلمهم ، فالحق سبحانه يقول : ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ "وَهُمْ لَا يظْلُمُونَ" (٥٤) [يونس]

وهؤلاء رغم كفرهم واستحقاقهم للعذاب يلقون العدل من الله ، فهُبْ أن كافراً بالله يمتأى عن الدين ظلم كافراً آخر ، أيقف الله سبحانه من هذه المسألة موقفاً محايداً ؟

لا ؛ لأن حق خلق الله سبحانه - الكافر المظلوم - يقتضى أن يقتص الله سبحانه له من أخيه الكافر الظالم ؛ لأن الظالم الكافر ، إنما ظلم مخلوقاً لله ، حتى وإن كان هذا المظلوم كافراً .

ولذلك يقتضى الله بينهم بالحق ، أى: يخفف عن المظلوم بعضاً من

(١) يبهت : أى : يملكه هول ما يحدث ؛ فنقطع عن الكلام أو غيره .

(٢) القسط : الرأفة هنا العدل .

العذاب بقدر ما ينقله على الظالم .

هذا هو معنى ﴿رَقَضِي بَيْنَهُمْ﴾ لأنها تتطلب قضاء ، أى : عدم تحيز ،
وتتطلب الفصل بين خصومتين .

ويرتب على هذا القضاء حكم ؛ لذلك يبين لنا الحق سبحانه أنهم -
وإن كانوا كافرين به - إلا أنه إن وقع من أحدهم ظلم على الآخر ، فالحق
رب الجميع ومخالق الجميع ، كما أعطاهم بقانون الربوبية كل خير مثلما
أعطى المزمين ، فهو سبحانه الذى أعطى الشمس ، والماء ، والهواء ،
وكل وسائل الرزق والقوت لكل الناس - مؤمنهم ، وكافرهم - فإذا ما
حدث ظلم بين متدينين بدين واحد ، أو غير متدينين ، فلا بد أن يقضى
فيه الحق سبحانه بالفصل والحكم بالعدل .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْاِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وهـ'ألا'، فى اللغة يقال عنها «أداة تنبيه» وهى تنبه السامع أن المتكلم سيقول
بعدها كلاماً فى غاية الأهمية ، والمتكلم - كما نعلم - يملك زمام لسانه ،
بحكم وضعه كمتكلم ، لكن السامع يكون فى وضع المفاجأ .

وقد يتكلم متكلم بما دار فى ذهنه ليبرزه على لسانه للمخاطب ، ولكن
المخاطب يفاجأ ، وإلى أن يتبه قد تفوته كلمة أو اثنتان مما يقوله المتكلم .

(١) وعده شيئاً يعده وعداً وعدة : أخيره أنه سيفعله له أو سيعطيه إياه ، يتعدى لمفعولين ، وقد يختلف أحد
المفعولين لنعلم به ، قال الحق : ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْعُسْرَى ..﴾ (١٥) [النساء] كلا : مفعول به أول مقدم ،
وأخسن مفعول به ثان . أى : أخبرهم الله أنه سيعطيهم أحسن الدرجات ، والوعد يأتى للخير كثيراً ،
وللشر أحياناً كما فى قوله : ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ..﴾ (٢٥) [البقرة] أى : يذركم ريوخوكم بالشر ،
والفعل مسند لفعلين «كم» مفعول أول ، والفعل مفعول ثان . [الفاعل المرفوع - ينصرف] .

سُورَةُ الْاَنْعَامِ

٥٩٩٢

واقفه سبحانه وتعالى يريد ألا يفوت السامع لقوله أى كلمة ، فتأتى بأداة تنبيه تنبه إلى الخبر القادم بعدها ، وهو قول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٥٥)﴾ [يونس]

هكذا شاء الحق سبحانه أن تأتى أداة التنبيه سابقة للقضية الكلية ، وهى أنه سبحانه مالك كل شيء ، فهو الذى خلق الكون ، وخلق الإنسان الخليفة ، وسخر الكون للإنسان الخليفة ، وأمر الأسباب أن تخضع لمسيبات عمل العامل ؛ فكل من يجتهد ويأتى بالأسباب ؛ فهى تعطيه ، سواء أكان مؤمناً أو كافراً .

وإذا خدمت الأسباب الإنسان ، وكان هذا الإنسان غافلاً عن ربه أو عن الإيمان به ، ويظن أن الأسباب قد دانت له بقوته ، ويفتن بتلك الأسباب ، ويقول مثلما قال قارون :

﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي .. (٧٨)﴾ [القصص]

فالتى نسى مسبب الأسباب ، وارتبط بالأسباب مباشرة ، فهو ينال العذاب ، إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة ؛ فكان الحق سبحانه ينبيههم : تنبهوا أيها الجاهلون ، وافهموا هذه القضية الكبرى : ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٥٥)﴾ [يونس]

فإليك أيها الإنسان أن تغتر بالأسباب ، أو أنك بأسبابك أخذت غير ما يريد الله لك ، فهو سبحانه الذى أعطاك وقدر لك ، وكل الأسباب

(١) وقد قال سبحانه : ﴿إِنَّ لَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَأَنبَأَهُمْ أَنَّ لَهُمْ قُوَّةً شَتَّىٰ﴾ [القصص] . وقارون هو ابن عم موسى عليه السلام ، أعطاه الله من الأموال المودعة فى الخزائن حتى أن مفتاحها لا يستطيع الجماعة من الناس حملها لكثرة ثقلها ، فأهلكه الله ببغيه وفرجه عليه ونعظمه على الناس ، وقوله : ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي .. (٧٨)﴾ [القصص] فكان جزاءه : ﴿فَغَشَقْنَاهُ بِهِ وَيَدَاغِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرِيهِ .. (٨٠)﴾ [القصص] .

تتفاعل لك بعباء وتقدير من الله عز وجل .

وفى أغيار الكون الدليل على ذلك ، ففكرك الذي تخطط به قد تصيبه أفة الجنون ، والجوارح مثل اليد أو القدم أو اللسان أو العين أو الأذن قد تُصاب أى منها بمرض ؛ فلا تعرف كيف تتصرف .

وكل ما تأتى فيه الأغيار ؛ فهو ليس من قاتك ، وكل ما تملكه موهوب لك من سبب الأسباب .

فإياك أن تنظر إلى الأسباب ، وتنسى المسبب ؛ لأن لله ملك الأشياء التى تحوزها والأحداث التى تحوز بها ؛ بدليل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها منك ، فتنبه أيها الغافل ، وإياك أن تظن أن الأسباب هى الفاعلة ، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأسباب ؛ ثم يشاء ألا تأتى بنتائجها ؛ كمن يضع بذور القطن - مثلاً - ويحرق الأرض ، ويرويهما فى مواعييدها ، ثم تأتى دودة القطن لتأكل المحصول .

إذن : فمرد كل مملوك إلى الله تعالى .

واعلم أن هناك ملكاً ، وأن هناك ملكاً ، والملك ^(١) هو ما تملكه ؛

(١) الملك : فى الأعيان والمحسوسات حقيقة ، وفى المعانى مجاز ، فمن الملك الحقيقى قال تعالى : ﴿ إِنِّى وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ .. ﴾ (١٢٣) [النمل] ، ومن المجاز قوله : ﴿ أَنِّى بَعَثْتُ النَّمْلَ وَالْأَنْصَارَ .. ﴾ (٢٠٦) [يونس] .

ومالك اسم فاعل ، وجمعه مالكون ، قال الحق : ﴿ لَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ .. ﴾ (١٧٦) [يس] ومملوك اسم منقول كقولته تعالى : ﴿ حَرِّبِ اللَّهَ مَلَأَ عَيْنَا مَلِكُنَا .. ﴾ (٢٢٠) [النحل] والملك مصدر ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مَوْجِدًا يَمْسِكُنَا .. ﴾ (١٠٠) [طه] أى : بإرادتنا واختيارنا . والملك مصدر بمعنى السلطان ، قال تعالى : ﴿ عَلَى مَلِكٍ سَلِيمَانَ .. ﴾ (٢٠٩) [البقرة] أى : على عهد ملك سليمان . والملك : الحاكم ، قال تعالى : ﴿ وَفَالِ الْمَلِكِ الْفَرُوسِ بِهِ اسْمُ غُلَامٍ لَّغُوبِ .. ﴾ (٢٠١) [يوسف] هو فرعون ، وقرئ : ملك يوم الدين ، ومالك يوم الدين . والملك والمالك والمليك من أسماء الله الحسنى ، والمملوك : الملك العظيم ، وهو لله خاصة ، قال الحق : ﴿ بِهِ مَلَكُوتٌ كُلُّ شَيْءٍ .. ﴾ (٢٢٤) [يس] والملك واحد الملائكة « القاموس القويم - بتصرف » .

جلباباً ؛ أو بيتاً ، أو حماراً ، إلى غير ذلك ، أما المُلْك فهو أن تملك
من له مِلْك ، وتسيطر عليه ، فالقمة - إذن - في المُلْك .

وانظر إلى قول الحق سبحانه :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ .. ﴾ (٤٦) ﴿

[آل عمران]

إذن : فالْمُلْك في الدنيا كله لله سبحانه .

وكلمة «ألا» جاءت في أول الآية - التي نحن بصدد خواطرننا عنها -
لتنبيه الغافل عن الحق ؛ لأن الأسباب استجابت له وأعطته النتائج ، فافترى
بها ، فيجعل الله سبحانه الأسباب تختلف في بعض الأشياء ؛ ليغفل
الإنسان مربوطاً بالسبب .

ويقول الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ .. ﴾ (٥٥) ﴿

[يونس]

والوعد إن كان في خير فهو بشارة بخير يقع ، وإن كان بشرٌ فهو إنذار
بشرٍ يقع ؛ ويغلب عليه كلمة «الوعد» .

إذن : ففى غالب الأمر تأتي كلمة «وعد» للثنين : الخير والشر ،
أما كلمة «وعيد» فلا تأتي إلا في الشر .

والوعد : هو إخبار بشيء سيحدث من الذي يملك أن يحدث الشيء .

وإنفاذ الوعد له عناصر : أولها الفاعل « وثانيها المفعول ، وثالثها
الزمان ، ورابعها المكان ، ثم السبب .

والحدث يحتاج إلى قدرة ، فإن قلت : «أتيتك غداً في المكان الفلاني
لأكلمك في موضوع كذا» فماذا تملك أنت من عناصر هذا الحدث ؟ إنك

لا تضمن حياتك إلى الغد ، ولا يملك سامعك حياته ، وكذلك المكان الذي تحدث فيه اللقاء قد يصيبه ما يدمره ، والموضوع الذي تريد أن تتحدث فيه ، قد يأتي لك خاطر ألا تتحدث فيه من قبل أن يتم اللقاء .

وهب أن كل العناصر اجتمعت ، فماذا تملك أنت أو غيرك من عناصر الوعد ؟ لا شيء أبداً .

ولذلك يعلم الله سبحانه خلقه الأدب في إعطاء الوعود ، التي لا يملكونها ، فيقول سبحانه :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٧٦) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . . (٧٤) ﴾

[الكهف]

وحين تقدم المشيئة فإن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كذاباً . وهكذا يعلمنا ربنا صيانة أخبارنا عن الكذب ، وجعلنا نتكلم في نطاق قدراتنا ، وقدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الحدث ، لكن إذا قال الله سبحانه ، وواعد ، فلا راد لما وعده سبحانه ؛ لأنه منزّه عن أن يُخلف الميعاد ؛ لأن عناصر كل الأحداث تخضع لمشيئته سبحانه ، ولا تتأبى عليه " ، ووعدته حق وثابت .

أما أنت فتتحكم فيك الأغيار التي يجربها الحق سبحانه عليك .

(١) ذكر محمد بن إسحاق أن كفار قريش يسموا وفدائهم إلى أخبار اليهود يسألونه عن صفة الرسول ﷺ فائتلف لهم : إنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ، فأوصى اليهود كفار قريش بسؤال محمد ﷺ عن ثلاثة أمور ، منها : «ملوه عن فتية في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب» فسأله فقال رسول الله ﷺ : «أخبركم غدا عما سألتكم عنه ، ولم يستثن - أي : لم يقل : إن شاء الله - فمكث رسول الله ﷺ خمس عشرة ليلة لا يوحى إليه في ذلك شيء ، فنزلت هذه الآية . ذكره ابن كثير في تفسيره (٧١/٣) .

(٢) التأني : هو الامتناع وعدم الانصياع . والآية : أشد الامتناع . [اللسان : مادة أي] .

وهَبْ أَنْكَ أَرَدْتَ أَنْ تَبْنِي بَيْتاً ، رَقَلْتَ للمهندس المواصفات الخاصة التي تريدها في هذا البيت ، لكن المهندس لم يستطع أن يشتري من الأسواق بعضاً من المواد التي حددتها أنت ، فأنت - إذن - قد أَرَدْتَ ما لا يملك المهندس تصرفاً فيه .

لكن الأمر يختلف بالنسبة للخائف الأعلى سبحانه ؛ فهو الذي يملك كل شيء ، وهو حين يعد بصير وَعْدُهُ مُحْتَمٌ النفاذ ، ولكن الكافرين ينكرون ذلك ؛ ولذلك قال الله سبحانه :

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥)﴾ [يونس]

أي : أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة ، فقد سبق أن قالوا :

﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ... (١٨)﴾ [يونس]

أر أن ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ تعني : أن الإنسان يجب ألا يضع نفسه في موعد دون أن يقدم المشيئة ؛ لأنه لا يملك من عناصر أي وعد إلا ما يشاؤه الله تعالى .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥٦)﴾

ونحن نعلم أن حركة الحياة ، والموت والمُلك ، هي فروع من الأحياء ، وهو سبحانه حيٌّ ؛ لأنه فاعل الأمل ، وهو القادر على أن يميت ، وكل ما يصدر عن الحياة بسببه ^(١) الله سبحانه بالموت ، فهو

(١) سلبه الشيء بسببه من باب تصرف سلباً : فزعه منه قهراً أو اختطه ، يقول الحق : ﴿وَأَن يَسْأَلَهُمُ الذُّنُوبَ شَيْئاً لَا يَسْتَفْهِمُونَ حَتَّى (٥٧)﴾ [الحج] أي : ينزع منهم شيئاً ، وهو فعل جعدي لقولين «المقاموس القويم» .